

ولو تأملت هذه الآية لوجدت الشيء الذي يريده الله ويأمر بكونه موجوداً في الحقيقة ، بدليل أن الله تعالى يخاطبه ﴿يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٨٧) [يس] فهو - إذن - كائن فعلاً ، وموجود حقيقة ، والأمر هنا إنما هو لإظهاره في عالم المشاهدة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
فَلْيَمْدُدْ سَبَبَ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يَذْهَبَنَّ
كَيِّدُهُ مَا يَغِيظُ﴾ (٨٨)

(يظنُّ) تفيد علماً غير يقيني وغير متأكد ، وسبق أن تكلمنا في نسبة القضايا ، فهناك حكم محكوم به ومحكوم عليه ، تقول : زيد مجتهد ، فأنت تعتقد في نسبة الاجتهاد لزيد ، فإن كان اعتقادك صحيحاً فتستطيع أن تقدم الدليل على صحته فتقول : بدليل أنه ينجح كل عام بتفوق .

أما إذا اعتقد هذه القضية ولم يقدم عليها دليلاً كان سمع الناس يقولون : زيد مجتهد . فقال مثلهم ، لكن لا دليل عنده على صدق

(١) ورد في هذه الآية تأويلان لها :

١ - من كان يظن أن لن ينصر الله مصداقاً ﴿لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ﴾ في الدنيا والآخرة فليمدد سبباً إلى السماء - أي : السماء بيته - ثم ليقطع . أي : ثم ليشتق به . قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء وقتادة وغيرهم .

٢ - من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه ويكابد هذا الأمر ليقطعه عنه ، فليقطع ذلك من أصله من حيث يأتيه فإن أصله في السماء (ثم ليقطع) أي : عن النبي الراس الذي يأتيه من الله إن قدر . قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم .

قال ابن كثير في تفسيره (٢١٠/٣) : « قول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر في المعنى وأبلغ في التهكم » . وانظر الدر المنثور للسيوطي (١٦٠/١٥) وقد قال الشيخ الشعراوي - رحمه الله عليه - بكلا القولين ، فكلاهما صحيح محتمل والله أعلم .

مِرْوَاتُ الْحَقِّ

هذه المقولة ، كالطفل الذي تُلقنه ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (١) [الإخلاص] هذه قضية واقعية يعتقدُها الولد ، لكن لا يستطيع أن يُقدم الدليل عليها إلا عندما يكبر ويستوى تفكيره .

فمن أين أخذ الطفل هذه القضية واعتقدَها ؟ أخذها من المأمون عليه : من أبيه أو من أستاذه ثم قلَّده . إذن : إن كانت القضية واقعة ، لكن لا تستطيع أن تقيم الدليل عليها فهي تقليد ، فإن اعتقدت قضية واقعة ، وأقمت الدليل عليها ، فهذا أسْمَى مراتب العلم ، فإن اعتقدت قضية غير واقعية ، فهذا جهل .

فالجاهل : مَنْ يعتقد شيئاً غير واقع ، وهذا الذي يُتعب الدنيا كلها ، ويُسْقَى مَنْ حوله ، لأن الجاهل الأُمى الذي لا يعلم شيئاً ، وليست لديه فكرة يعتقدُها صفحة بيضاء ، تستطيع أن تقنعه بالحقيقة ويقبلها منك : لأنه خالي الذهن ولا يعارضك .

أما الجاهل صاحب الفكرة الضالطة فيحتاج منك أولاً أن تُقنعه بخطأ فكرته حتى يتنازل عنها ، ثم تُلقى إليه بالفكرة الصواب .

فإن تشككت في النسبة بحيث استوت عندك نسبة الخطأ مع نسبة الصواب ، فهذا هو الشك ، فلا تستطيع أن تجزم باجتهاد زيد ، ولا بعدم اجتهاده ، فإن غلب الاجتهاد فهو ظن ، فإن غلب عدم الاجتهاد فهو وهم .

إذن : نسبة القضايا إما علم تعتقده : وهو واقع وتستطيع أن تقيم الدليل عليه ، أو تقليد : وهو ما تعتقده وهو واقع ، لكن لا تقدر على إقامة الدليل عليه ، أو جهل : حين تعتقد شيئاً غير واقع ، أو شك : حين لا تجزم بالشئ ويستوى عندك النفي والإثبات ، أو ظن : حين تُرجح الإثبات ، أو وهم : حين تُرجح النفي .

فالظن قل قوله تعالى ﴿مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ...﴾ (١٥) [الحج] أى : يصرُّ بخاطره مجرد مرور ألف الله لَنْ ينصر محمداً ، أو يتوهم ذلك - ولا يتوهم ذلك إلا الكفار - لأنهم يأملون ذلك فى معركة الإيمان والكفر - مَنْ ظنَّ هذا الظنَّ فعليه أَنْ ينتهى عنه ؛ لأنه أمر بعيد ، لَنْ يحدث ولَنْ يكون .

وقد ظنَّ الكفار هذا الظنَّ حين رأوا بوادر نصر الإيمان وعلامات فوزه ، فاعتاظوا لذلك ، ولم يجدوا شيئاً يريح خاطرهم إلا هذا الظن . لذلك : يردُّ الله غيظهم عليهم ، فيقول لهم : سَتَظْلِمُونَ بغيظكم ؛ لأن النصر للإيمان ولجنوده مستمر ، فليس أمامك إلا أَنْ تجعل حبلاً فى السماء وتربط عنقك به ، تشنق نفسك حتى تقع . فإن كان هذا الكيد لنفسك بذجيك من الغيظ فافعل .

﴿فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ﴾ (١٥) [الحج]

لكن ما الغيظ ؟ الغيظ : نوع من الغضب مصحوب ومشوب بحزن وأسى وحسرة حينما ترى واقعاً يحدث أمام عينيك ولا يرضيك ، وفى الوقت نفسه لا تستطيع أن تفعل شيئاً تمنع به ما لا يرضيك . وهذه المادة (غيظ) موجودة فى مواضع أخرى (١) من كتاب

(١) وردت هذه المادة فى القرآن الكريم :

- يغيظ . الفاعل المضارع . ورد ٢ مرات : (التوبة ١٢٠) ، (الحج ١٥) ، (الفتح ٢٩) .
- الغيظ . الاسم معرفة بالمدحود ١ مرات : (آل عمران ١١٩ ، ١٢٤) ، (التوبة ١٥) ، (المائدة ٨) .
- بغيظكم . الاسم قبله حرف الجر الياء ومضاف إلى ضمير المخاطب للجميع ، ورد مرة واحدة : (آل عمران ١١٩) .
- يغيظهم . الاسم قبله حرف الجر الياء ومضاف إلى ضمير الغيبة للجميع ، ورد مرة واحدة : (الأحزاب ٢٥) .
- لقاتلون . اسم الفاعل الجمع مؤنك باللام ورد مرة واحدة : (الشورى ٥٥) .
- تغيظاً : مصدر الفاعل تغيظاً : ورد مرة واحدة : (الفرقان ١٢) .

سورة الحديد

١٧٣٩

الله ، وقد استعملت حتى للجملات التي لا تحس ، اقرأ قول الله تعالى
عن النار : ﴿ تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ ... ﴾ (٨) [الله] وقال : ﴿ إِذَا رَأَوْهُم
مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيْظًا وَزَفِيرًا ﴾ (١٢) [الفرقان] فكان النار مغطاة
من هؤلاء ، فتأهب لهم وتنتظرهم .

والغَيْظُ يقع للمؤمن والكافر ، فحين نرى هناك الكفار وسُخْرِيَتَهُم
واستهزاءهم بالإيمان نغتاظ ، لكن يذهب الله غَيْظَ قلوبنا ، كما قال
سبحانه : ﴿ وَيَنْهَبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ... ﴾ (١٥) [التوبة]

أما غَيْظُ الكفار من نصر الإيمان فسوف يبقى في قلوبهم ، فربنا
- سبحانه وتعالى - يقول لهم : ثَقُلُوا تَمَامًا أَنْ اللَّهَ لَمْ يُرْسِلْ رَسُولًا إِلَّا
وَهُوَ ضَامِنٌ أَنْ يَنْصُرَهُ ، فَكَيْفَ خَطَرَ بَيِّنَاتِكُمْ خِلَافَ ذَلِكَ فَلَنْ يُرِيحَكُمْ
وَيُشْفِي غَيْظَكُمْ إِلَّا أَنْ تَشْتَقُوا أَنْفُسَكُمْ ، لذلك خاطبهم الحق سبحانه
في آية أخرى فقال : ﴿ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ... ﴾ (١١٩) [آل عمران]

ومعنى : ﴿ قَلِيلٌ دَدٌ بِسَبِّ إِلَى السَّمَاءِ ... ﴾ (١٥) [الحج] ﴿ قَلِيلٌ دَدٌ ... ﴾
(١٥) [الحج] : من مد الشيء يعني : أطاله بعد أن كان مجتمعا ،
ومنه قوله تعالى : ﴿ وَالْأَرْضُ مَدَدْنَاهَا ... ﴾ (١٩) [الحجر] فكما تسير تجد
أرضا ممتدة ليس لها نهاية ، وليس لها حافة .

والسبب : الحبل ، يخرجون به الماء من البئر ، لكن هل يستطيع
أحد أن يربط حبلًا في السماء ؟ إذن : عُلِّقَ للمسألة على محال ،
وكانه يقول لهم : حتى إن أردتم شَيْقُ أَنْفُسِكُمْ فلن تستطيعوا ،
وسوف تظَلُّون هكذا بغَيْظِكُمْ .

أو : يكون المعنى : ﴿ إِلَى السَّمَاءِ ... ﴾ (١٥) [الحج] يعني : سماء
البيت وسقفه ، كمن يشق نفسه في سقف البيت .

ويمكن أن نفهم (السبب) على أنه أى شيء يُوصلك إلى السماء ،
وأى وسيلة للصعود ، فيكون المعنى : خذوا أى طريقة تُوصلكم إلى
السماء لتمنعوا عن محمد أسباب النصر ؛ لأن نصر محمد يأتى من السماء
فامنعوه ، وهذه أيضاً لا يقدرُونَ عليها ، وسيظل غيظهم فى قلوبهم .

وتلاحظ أننا نتكلم عن محمد ﷺ ، مع أن الآية لم تذكر شيئاً
عنه ، وكل ما جاء فى الآية ضمير الغائب المفرد فى قوله تعالى :
﴿ مَنْ كَانَ يَتُنَبِّئُ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ .. ﴾ (١٥) [الحج] والحديث مُوجَّه للكفار
المفتازلين من بواصر النصر لركب الإيمان ، فقوله : ﴿ يَنْصُرُهُ .. ﴾ (١٥) [الحج]
ينصر مَنْ ؟ لا بدُّ أنه محمد ، لماذا ؟

قالوا : لأن الأسماء حينما تُطلق تدلُّ على مَعَانٍ ، فعندما نقول
« سماء » نفهم المراد ، وعندما نقول « قلب » نفهم « نور » نعرف
المراد . والأسماء إما اسم ظاهر مثل : محمد وعلى وعمر وأرض
وسماء ، وإما ضمائر تدل على هذه الأسماء الظاهرة مثل : أنا ، أنت ،
هو ، هم . والضمير مُبهم لا يُعَيِّنُهُ إِلَّا التَّكَلُّمُ ، فأنت تقول : أنا وكذلك
غيرك يقول أنا أو نحن ، فالذى يُعَيِّنُ الضمير المتكلم به حال الخطاب ،
فمُعَدَّة الفهم فى الضمائر ذات المتكلم وذات المخاطب ، فإن لم يكن
متكلماً ولا مخاطباً فهو غائب ، فمن أين تأتى بقرينة التعريف للغائب ؟

حين تقول : هو ، هي ، هم . مَنْ المراد بهذه الضمائر ؟ كيف
تُعَيِّنُهَا ؟ إنَّ عَيَّنْتَ المتكلم بكلامه ، والمخاطب بمخاطبته ، كيف تُعَيِّنُ
الغائب ؟ قالوا : لا بدُّ أن يسبقه شيء يدل عليه ، كان تقول : جاءنى
رجل فأكرمتُه ، أكرمت مَنْ ؟ أكرمت الرجل الذى تحدثتُ عنه ،
جاءتنى امرأة فأكرمتُها ، جاء قوم فلان فأكرمتهم . إذن : فمرجع
الضمير هو الذى يدلُّ عليه .

لكن لم يسبق ذكر لرسول الله ﷺ قبل الضمير لِيُعَيِّنَهُ ويدلُّ عليه ، نعم لم يسبق ذكر لرسول الله ، لكن تأمل المعنى : الكلام هنا عن النصر بين فريق الإيمان وعلى رأسه محمد ﷺ ، وفريق الكفر وعلى رأسه هؤلاء المعاندون ، فالمقام مُتَعَيِّن أنه لا يعود الضمير إلا على رسول الله ﷺ^(١) .

ومثال ذلك قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ .. ﴾ (١) [النحل]

فالضمير هنا مُتَعَيِّن . ولا ينصرف إلا إلى القرآن ، ولا يتعين الضمير إلا إذا كان الخاطر لا ينصرف إلى غيره في مقامه .

اقرأ : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ (١) [الإخلاص] تلحق أن الضمير سابق على الاسم الظاهر ، فالمرجع متأخر ، ومع ذلك لا ينصرف الضمير إلا إلى الله ، فإذا قيل : هو فكنا على انفراد لا يمكن أن ينصرف إلا إلى الله عز وجل .

كذلك في قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ يَرَى الْإِنْسَانُ يَوْمَ يُدْعَىٰ إِلَى اللَّهِ أَنَّهُ يُدْعَىٰ بِأَسْمَاءٍ مِنْ دُونِهِ .. ﴾ (٦٦) [النحل] . على ظهر أي شيء ؟ الدُّعَى لا ينصرف في هذا المقام إلا إلى الأرض .

وقوله تعالى : ﴿ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُدْعَىٰ كَيْدُهُ مَا هِيَ غَيْظٌ ﴾ (١٥) [الحج] الاستفهام هنا مَعْنَى يعلم ، فهو استفهام للتقرير ، ليَقْرُوا هم بأنفسهم أن غَيْظَهُمْ سَيُظْلَمُ كما هو ، لا يشفيه شيء ، وأنهم سيموتون بغَيْظِهِمْ . كما قال تعالى : ﴿ قُلْ مَوْتُوا بِغَيْظِكُمْ .. ﴾ (١١٩) [آل عمران]

(١) قال القرطبي في تفسيره (٤٥٥٢/٦) : « الكناية في ﴿ يَوْمَ يُدْعَىٰ إِلَى اللَّهِ .. ﴾ [الحج] . ترجع إلى محمد ﷺ ، وهو وإن لم يجر ذكره فجميع الكلام دال عليه ، لأن الإيمان من الإيمان بالله ومحمد ﷺ ، والانتقال من الدين القلاب عن الدين الذي أتى به محمد ﷺ . »

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿كَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ يَتَذَكَّرُ

بِهَا وَأَنَّا لَمَبْعُوثِينَ ﴿١٦﴾

قوله : ﴿أَنْزَلْنَاهُ .. ﴿١٦﴾﴾ [الحج] أي : القرآن ! لأن الضمير هنا كما ذكرنا مرجعه مُتَعَيِّن ، وما دام مرجعه مُتَعَيِّنًا فلا يحتاج لذكر سابق . والإنزال يحمل معنى العلو ، فإن رأيت في هذا التشريع الذي جاءك في القرآن منا يثبُّ عليك أو يحولُ بينك وبين ما تشتهي نفسك ، فاعلم أنه من أعلى منك ، من الله وليس من مساو لك . يمكن أن تستدرك عليه أو تناقشه : لماذا هذا الأمر ؟ ولماذا هذا النهي ؟ فمالما أن الأمر يأتيك من الله فمالما يدَّ أن تسمع وتطيع ولا تناقش .

ولذا أسوة في هذا التسليم بربوبنا أبي بكر لما قالوا له : إن صاحبك يقول : إنه أُسْرِيَ به الليلة من مكة إلى بيت المقدس ، ثم عُرج به إلى السماء ، فما كان من الصديق إلا أن قال : إن كان قال فقد صدق^(١) ، هكذا دون مناقشة ، فالأمر من أعلى ، من الله .

وقلنا : إنك لو عدت مريضاً فوجدت بجواره كثيراً من الأدوية فسأله : لماذا كل هذا الدواء ؟ قال : لقد وصفه الطبيب ، فإخذت تعترض على هذا الدواء ، وتذكر من تفاعلاته وأضراره وعناصره ، وأقحمت نفسك في مسألة لا تدخل لك بها .

(١) ذكره ابن هشام في السيرة النبوية (١ / ٣٩٨) ، ولخبره الحاكم في مستدركه (١ / ٦٢) وصححه وقرره الذهبي من حديث عائشة رضي الله عنها .

هذا قياس مع الفارق ومع الاعتراف بأخطاء الأطباء في وصف الدواء ، لكن لتوضيح المسألة والله المثل الأعلى ، وصدق القائل :

سُبْحَانَ مَنْ يَرِثُ الْمُلْكَ وَطَبِّهِ وَيُرِي الْمَرِيضَ مَصَارِعَ الْأَسْبَاغِ
إِذَنْ : حُجَّةٌ كُلُّ أَمْرٍ لَيْسَ أَنْ نَعْلَمَ حُكْمَهُ ، إِنَّمَا يَكْفِي أَنْ نَعْلَمَ
الْأَمْرَ بِهِ .

ومعنى ﴿ آيَاتٍ .. ﴾ [الحج] (١٦) : عجائب ﴿ بَيِّنَاتٍ .. ﴾ [الحج] (١٦) واضحات ، وسبق أن ذكرنا أن كلمة الآيات تُطْلَقُ على معانٍ ثلاثة : الآيات الكونية التي تُثَبِّتُ قُدْرَةَ اللَّهِ ، وبها يستقر الإيمان في النفوس ، ومنها الليل والنهار والشمس والقمر ، والآيات بمعنى المعجزات المصاحبة للرسول لإثبات صدق بلاغهم عن الله ، والآيات التي يتكوّن منها القرآن ، وتُسَمَّى « حَامِلَةُ الْأَحْكَامِ » .

فالمعنى هنا ﴿ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ .. ﴾ [الحج] (١٦) تحمل كلمة الآيات كُلُّ هذه المعاني ، فآيات القرآن فيها الآيات الكونية ، وفيها المعجزة ، وهي ذاتها آيات الأحكام .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ﴾ [الحج] (١٦) وهذه من المسائل التي وقف الناس حولها طويلاً : ﴿ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ .. ﴾ [النحل] (١٢٢) وأمثالها تمسك بها من ليس لهم حظ من الهداية ، يقولون : لم يود الله لنا الهداية ، لماذا نفعل ؟ وما ذنبنا ؟

وهذه وقفة عقلية خاطئة : لأن الوقفة العقلية تقتضي أن تذكر الشيء ومقابله ، أما هؤلاء فقد نبهوا العقل للتناقض في واحدة وتركوا الأخرى ، فهي - إذن - وقفة تبريرية ، فالضال الذي يقول : لقد كتب الله على الضلال - فما ذنبى ؟ لماذا لم يقل : الطائغ الذي كتب الله له الهداية ، لماذا يثيبه !

فلماذا تركتم الخير فأنقشتم في الشر ؟

والماتمل في الآيات التي تتحدث عن مشيئة الله في الإضلال والهداية يجد أنه سيصله قد بين من شاء أن يضلّه . وبين من شاء أن يهديه . اقرأ قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ (١٧) [المائدة] إذن : كُفِّرَ سابق لعدم هدايته وقوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ (١٨) [المتافرن] وقوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (١٩) [القصص]

إنما يهدي من آمن به ، أما هؤلاء الذين اختاروا الكفر والظلمات إليه وركنوا ، فإن الله تعالى يختم على قلوبهم ، فلا يدخلها الإيمان ، ولا يخرج منها الكفر ، لأنهم أحسبوه فزادهم منه كما زاد المؤمنين إيماناً : ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى .. ﴾ (٢٠) [محمد]

والهداية هنا بمعنى الدلالة على الخير ، وسبق أن ضربنا لها مثلاً ، والله تعالى المثل الأعلى : هَبْ أَنْكَ تَسْلُكَ طَرِيقاً لَا تَعْرِفُهُ ، فتوقفت عند جندي المرور وسألته عن وجهتك فدلّك عليها ، ووصف لك الطريق الموصّل إليها ، لكن ، هل دلالتك لك تكزّمك أن تسلك الطريق الذي وُصف لك ؟

بالطبع أنت حُرٌّ تسير فيه أو في غيره . فإذا ما حفظت لرجل المرور جميلته وشكرته عليه ، ولمس هو فيك الخير ، فإنه بعينك بنفسه على عقبات الطريق ، وربما ركب معك ليجتاز بك منطقة خطيرة يخاف عليك منها . هذا معنى : ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴾ (٢١) [محمد]

أما لو تعاليت على هذا الرجل ، أو اتهمته بعدم المعرفة بمسالك الطرق ، فإنه يدعك وشأنك ، ويضنّ عليك بمجرد النصيحة .

وهكذا : الحق - سبحانه وتعالى - فكل المؤمن وذل الكافر على الخير ، المؤمن رضى بالله وقبِل أمره ونهيه ، وحمد الله على هذه النعمة ، فزاده إيماناً وأعانه على مشقة العبادة ، وجعل له ثوراً يسير على هديه ، أما الكافر فقد تركه يتخبط في ظلمات كفره ، ويتردد في متاهات العمى والضلال .

ثم يقول للحق سبحانه :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغِينَ^(١) وَالنَّصَارَى
وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧﴾

هذه فئات ست أخبر الله عنها بقوله : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ...﴾ (الحج) (١٧) ومعنى الفصل بينهم أن بينهم خلافاً ومعرفة . ولو تتبعنا الآيات التي ذكرت هذه الفئات تجد أن هناك آيتين في البقرة وفي المائدة .

يقول تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلُوا صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (٦٢)

وفي الحائدة يُقَدِّمُ الصَّابِثِينَ عَلَى النَّصَارَى ، وَفِي هَذَا الْمَوْضِعِ
تَأْتِي بِالرَّفْعِ بِاللَّوَا ، يَقُولُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا

(١) صِدًّا يَصِيحًا : خَرَجَ مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ ، وَالصَّابِقُونَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ عَلَى دِينِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ . وَقِيلَ : هُم مَيَادِ الْمَلَائِكَةِ . وَقِيلَ : عِبَادُ الْكَوَاكِبِ وَالنُّجُومِ وَقِيلَ : صُبَّاءُ النَّارِ . [القاموس القرطبي ١/ ٢٦٥] .

وَالصَّابِرُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٦﴾ [المائدة]

﴿الَّذِينَ آمَنُوا...﴾ (٦٧) [الحج] أى : بمحمد ﷺ ، ﴿وَالَّذِينَ هَادُوا...﴾ (٦٧) [الحج] أى : اليهود ، ثم النصارى وهما قبل الإسلام ، أما الصابرون : هؤلاء جماعة كانوا على دين إبراهيم عليه السلام ، ثم عبدوا الكواكب فَسَمُّوا الصَّابِثَةَ لخروجهم عن الدين الحق . أما المجوس : فهم عبدة النار ، والذين أشركوا : هم المشركون عبدة الأصنام والأوثان .

أما التقديم والتأخير بين النصارى والصابرين ، فقالوا : لأن النصارى فرقة كبيرة معروفة ولهم نبي ، أما الصابثة فكانوا جماعة خرجوا على خبيهم وخالفوه وأثروا بعقيدة غير عقيدته ، فهم قلة ، لكن سبقوا النصارى فى الترتيب الزمنى : لذلك حين يراعى السبق الزمنى يقول : ﴿الصَّابِرِينَ وَالنَّصَارَىٰ...﴾ (٦٧) [الحج] . وحين يراعى الكثرة والشهرة ، يقول : ﴿النَّصَارَىٰ وَالصَّابِرِينَ...﴾ (٦٧) [البقرة] فكل من التقديم أو التأخير مراد لمعنى معين .

أما قوله : ﴿وَالصَّابِرُونَ...﴾ (٦٦) [المائدة] بالرفع على خلاف القاعدة فى العطف ، حيث عطفت على منصوب ، والمعطوف تابع للمعطوف عليه فى إعرابه ، فلماذا وسط مرفوعاً بين منصوبات ؟

قالوا : لا يتم الرفع بين المنصوبات إلا بعد تمام الجملة ، فكانه قال : إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى ، والصابرون كذلك ، فعطف هنا جملة تامة ، فهى مؤخره فى المعنى ، مُقدَّمة فى اللفظ ، وهكذا تشمل الآية التقديم والتأخير السابق .

لكن ، كيف ينشأ الخلاف بين الأديان ؟

ينشأ الخلاف بين أن قوماً يؤمنون بالله ويؤمنون بالنبى المبعث
عن هذا الإله ، لكنهم يختلفون على أشياء فيما بينهم ، كما ترى
الخلاف مثلاً بين المعتزلة وأهل السنة ، أو الجبرية والقدرية ،
فجماعة تثبت الصفات ، وآخرون ينكرونها ، جماعة يقولون : الإنسان
مُجبر في تصرفاته ، وآخرون يقولون : بل هو مختار .

وقد نشأ الخلاف بين الأسيان للاختلاف في النبوة ، فأهل
الديانات يؤمنون بالإله الفاعل المختار ، لكن يختلفون في الأنبياء
موسى وعيسى ومحمد مع أنهم جميعاً حق . وقد نشأ الخلاف من
الادعاء ، كالذين يدعون النبوة كهؤلاء الذين يعبدون النار ، أو يعبدون
بوذاً مثلاً .

فهذه ست طوائف مختلفة ذكرتهم الآية ، فما حكم هؤلاء جميعاً
بعد بعثة محمد ﷺ ؟

نقول : أما المشركون الذين عبدوا الأصنام ، وكذلك الذين عبدوا
النبوة المدعاة ، فهؤلاء كفار ضائعون . أما اليهود والنصارى الذين
يؤمنون بالله فاعل مختار ، ويؤمنون بنبوة صادقة ، فشانهم بعد
ظهور الإسلام ، أن الله تعالى أقام لنا تصفية آخر الأمر لهذه
الديانات ، فمن كان يهودياً قبل الإسلام ، أو من كان نصرانياً قبل
الإسلام ، فإن الله لجبرى لهم تسمية عتية من الإسلام ، فإن كانوا
مؤمنين بالإيمان الأول بالله تعالى فعليهم أن يبدأوا من جديد ، مؤمنين
مسلمين .

لذلك قال : **وَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَهُوَ ضَالٌّ فَلَهُمْ**
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٢) .

فبعد ظهور الإسلام بدأت لهؤلاء جميعاً - اليهود والنصارى

والمجوس والمشركين - حياة جديدة ، وفتحت لهم صفحة جديدة هم فيها أولاد اليوم ، حيث لزمهم جميعاً الإيمان بالله تعالى والإيمان بنبيه محمد ﷺ ، وكان الإسلام تصفية (وأوكازيون إيماني) يجب ما قبله ، وعفا الله عما سلف .

والحق - سبحانه - حينما تكلم عن الأجيال السابقة للنبرة محمد ﷺ . قال : ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ^(١) قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ^(٨١)﴾ [آل عمران]

لذلك نبه كل من مرسى وعيسى - عليهما السلام - بوجود محمد ﷺ وبشروا به ، بدليل قول الله تعالى : ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ^(٨٢)﴾ [البقرة] والمراد اليهود والنصارى .

وقد جاء محمد ﷺ رحمة للعالمين ، وجامعاً للاديان كلها في الإسلام الذي زاد عليها ما زاد مما تقتضيه أمور الحياة وتطورات العصر ، إلى أن تقوم الساعة .

جاء الإسلام تصفية لهؤلاء ، استأنفوها بإيمان ، واستأنفوها بعمل صالح ، لكان لهم أجرهم كاملاً عند ربهم لا يطعن فيهم دينهم السابق ، ولا عقائدهم الفاسدة الكافرة .

أما إن حدث خلاف حول النبوات كما تذكر الآية التي نحن بصددنا : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ^(٨٣)﴾ [الحج] والفصل أن نعرف من الحق ومن المبتطل ، ومكننا جمعت

(١) الإصر : العهد والعقد والميثاق . [لسان العرب - مادة : إصر] .

الآيات بين حالة الاتساق وحالة الاختلاف وبيّنتُ جزاء كل منهما .

فالفصل إما فصل أماكن ، وإما فصل جزاءات ، قالوا : بالطبع
فالحكم بينهم : هذا مُحَقٌّ وهذا مُبْطِلٌ سيؤدي إلى اختلاف الأماكن
واختلاف الجزاءات .

وقوله تعالى : ﴿ إِنْ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [١٧] ﴿ [سج] لان الله
تعالى هو الحكم الذي يفصل بين عباده ، والحكم يحتاج إما إلى بيّنة أو
شهود ، والشهود لا بد أن يكونوا عدولاً ، ولا يتحقق العدل في الشهادة
إلا بدين يمنع الإنسان أن يميل عن الحق ، فإن كان الحكم هو الله فلا
حاجة لبيّنة ، ولا حاجة لشهود ، لأنه سبحانه يحيط علمه بكل شيء ،
ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض .

ومن العجيب أن الحكم والقُصْل من الحق سبحانه يشمل كل
السلطات : التشريعية والقضائية والتنفيذية ، فحكمه سبحانه لا يُؤجَل
ولا يُتَحَايَل عليه ، ولا تضيق فيه الحقوق كما تضيق في سراديب
وادرّاج الممالك .

أما حكم البشر فين فصل فيه التشريع عن القضاء عن التنفيذ ، فربما
صدر الحكم وتعطل تنفيذه ، أما حكم الله فنافذ لا يُؤجَله شيء .

إنّ : المسألة إن تمرّ هكذا ، بل هي محسوبة لك أو عليك .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ
وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُنِ
اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ [١٨]

قوله تعالى: ﴿الْم تَرَى أَنَّ الْم تَرَى﴾ [الحج] يعنى: ألم تعلم أن الأن
السجود من هذه الأشياء سجود على حقيقته كما نعلمه فى السجود
من أنفسنا ، ولكل جنس من أجناس الكون سجود يناسبه
وسبق أن تحدثنا عن أجناس الكون وهى أربعة : أدناها الجماد ،
ثم يليه النبات ، حيث يزيد عليه خاصية النمو وخاصية الحركة ، ثم
يليه الحيوان الذى يزيد خاصية الإحساس ، ثم يليه الإنسان ويزيد
عليه خاصية الفكر والاختيار بين البدائل .

وكل جنس من هذه الأجناس يخدم ما هو أعلى منه ، حيث تنتهى
هذه الدائرة بأن كل ما فى كون الله مُسَخَّر لخدمة الإنسان ، وهى
الخير : « يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك ، وخلقتك من أجلى ،
فلا تشتغل بما هو لك عمن أنت له » (١)

فكان على الإنسان أن يفكر فى هذه الميزة التى منحه ربه إياها ،
ويعلم أن كل شيء فى الوجود مهنا صغر فله مهمة يؤديها ، ودور
يقوم به . فأولى بك أيها الإنسان وأنت سيد هذا الكون أن يكون لك
مهمة ، وأن يكون لك دور فى الحياة فليست بأقل من هذه المخلوقات
التي سخرها الله لك ، وإلا حشرت أقل منها وأدنى .

إن كانت مهمة جميع المخلوقات أن تخدمك لأنك أعلى منها ،
فانظر إلى مهنتك لمن هو أعلى منك ، فإذا جاءك رسول من أعلى
منك لينبئك إلى هذه المهمة كان عليك أن تشكره ، لأنه ينبئك إلى
ما يتبغى لك أن تشتغل به . وإلى من يجب عليك الاتصال به دائماً ،
لذلك فالرسول لا يصح أن تنصت له بغير اهتمام لأنه يوضح لك مسائل
كثيرة هي محل للنحو العقلى

(١) قال ابن كثير فى تفسيره (٢٢٨/٤) : « ورد فى بعض الكتب الإلهية : يقول الله تعالى :
ابن آدم خلقتك ليعبديني فلا تعب . وكنات جودك فلا تشعب . فاطلبني تجدني . فإن
وجدتني وجدت كل شيء . وإن لم تجدني لم تجد كل شيء . وأنا أحب إليك من كل شيء » . وقد
أخرج أحمد فى مسنده (٢٥٨/٢) عن ابن مبرزة رفعه عن قال الله : ابن آدم تضرع لعبادتي
أعلا حسرتك وهنى وأشد فتورك ولا تغفل ثلاثاً صغرت شغلأ ولم أسد فتورك »

وكان على العقل البشري أن يفكر في كل هذه الإنجازات التي
تخدمه : تلك قدرة عليها ؟ لقد خدمتك منذ صغرلك قبل أن توجه إليها
أمراً ، وقبل أن توجد عندك القدرة لتعلم أو لتتناول هذه الأشياء
كان عليك أن تنبه إلى القوة الأعلى منك ومن هذه المخلوقات ، القوة
التي سخرت الكون كله لخدمتك ، وهذا بحث طبيعي لا بد أن يكون
هذه الأشياء في خدمتها للعلم تنأى عليك ، ولم تتخلف يوماً على
خدمتك ، انظر إلى الشمس والقمر وغيرهما : أقالت الشمس يوماً ؟
إن هؤلاء القوم لا يستحقون المعروف ، فلن أطلع عليهم اليوم
الأرض : هل ضمت في يوم على زارعها ؟ الريح : هل توقفت عن
الهبوب ، وكلها مخلوقات أقوى منك ، ولا قدرة لك عليهما ، ولا
تستطيع تسخيرهما ، إنما هي في قبضة الله - عز وجل - ومُسَخَّرَةٌ لك
بأمره سبحانه ، ولأنها مُسَخَّرَةٌ فلا تتخلف أبداً عن أداء مهمتها .
أما الإنسان فيلقى منه الفساد سريعاً طمعه للخروج عن الطاعة لما
منحه الله من منطقة الاختيار ، لا بد أن تسخره
البعض يقول عن سجود هذه المخلوقات أنه سجود دلاله
لا سجوداً على حقيقته ، لكن هذا القول يعارضه قول الله تعالى :
﴿ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ﴾ (النحل) .
فلكل مخلوق مهما صغر صلاة وتسبيح وسجود ، يقتاسب
وطبيعته ، إنك لو تأملت سجود الإنسان بطبيعته على الأرض لوجدت
اختلافاً بين الناس باختلاف الأحوال ، وهم قوع واحد ، فسجود
الصحيح غير سجود المريض الذي يسجد وهو على الفراش ، أو
جالس على المقعد ، وربما يشير بعينه ، أو أصابعه للدلالة على
السجود ، فإن لم يستطع أجرى السجود على خاطره ،

فإذا كان السجود يختلف بهذه الصورة في الجنس الواحد حسب حاله وقدرته وطاقته ، فلماذا نستبعد أن يكون لكل جنس سجوده الخاص به ، والذي يتناسب مع طبيعته ؟

وإذا كان هذا حال السجود في الإنسان ، فهل نتظر مثلاً أن نرى سجود الشمس أو سجود القمر ؟! ما دام الحق - سبحانه وتعالى - قال - إنها تسجد ، فلا بُدَّ أن نؤمن بسجودها ، لكن على هيئة لا يعلمها إلا خالقها عز وجل .

باشه ، لو جلس مريض يصلى على مقعد أو على الفراش ، أعرف وهو أمامك أنه يسجد ؟ إذن : كيف نطمح في معرفة كيفية سجود هذه المخلوقات ؟

ومن معاني السجود : الخضوع والطاعة ، فمن يستبعد أن يكون سجود هذه المخلوقات سجوداً على الحقيقة ، فليعتبر السجود هنا للخضوع والانقياد والطاعة ، كما تقول على إنسان متكبر : جاء ساجداً يعنى : خاضعاً ذليلاً ، ومنه قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائِمِّيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴾ (١١)

[مصلح]

إذن : لك أن تفهم السجود على أى هذه المعانى تحب ، فلن نخرج عن مراده سبحانه ، ومن رحمة الله أن جعل هذه المخلوقات خاضعة لإرادته ، لا تتحل عنها أبداً ولا تتخلف ، كما قال سبحانه : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ﴾ (٧٢)

[الأحزاب]

ونحن نتناقل الآن ، ونروى بعض حوارات السالكين وأهل المعرفة وأصحاب الفيوضات الذين فهِموا عن الله وتذوقوا لذة قُربهِ ، وكانوا يتحاورون

ويتنافسون لا للمباهاة والافتخار ، إنما للترقى في القرب من الله .

جلس اثنان من هؤلاء المعارفين وفي قم احدهم تخمة يريد أن يبصقها ، وبدأت عليه الحيرة ، وهو ينظر هنا وهناك فقال له صاحبه : ألقيها واسترح . فقال : كيف وكلما أردت أن أبصقها سمعت الأرض تسبح فاستحييت أن ألقياها على مسبح . فقال الآخر - ويبدو أنه كان في منزلة أعلى منه - وقد افعل البصق وقال : مسبح في مسبح .

إذن : فاهل الكشف والمعارفون بالله يدركون هذا التسبيح ، ويعترفون به ، وعلى قدر ما لديك من معرفة بالله ، وما لديك من فهم وإدراك يكون تلقيك وتقبلك لمثل هذه الأمور الإيمانية .

والحق - سبحانه وتعالى - حين قال : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ .. ﴾ (١٨) [الحج] معلوم أن من في السموات هم الملائكة ولعننا منهم ، لكن نحن من أهل الأرض ويشملنا حكم السجود وتدخل في مدلوله ، فلماذا قال بعدها : ﴿ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ .. ﴾ (١٨) [الحج] ؟

كلمة : ﴿ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ .. ﴾ (١٨) [الحج] تبين أن لنا قهرية وتسخيروا وسجوداً كباقي أجناس الكون . ولنا أيضاً منطقة اختيار . فالكاfer الذي يتعود التمرد على خالقه : يأمره بالإيمان فيكفر ، ويأمره بالطاعة فيعصى ، فلماذا لا يتعبد على طول الخط ؟ لماذا لا يرفض المرض إن أمره الله ؟ ولماذا لا يرفض الموت إن حل به ؟

إذن : الإنسان مؤتمر بأمر الله مثل الشجر والحجر والحيوان ، ومنطقة الاختيار هي التي نشأ عنها هذا الانقسام : كثير آمن ، وكثير حق عليه العذاب .

لكن ، لماذا لم يجعل الله - سبحانه وتعالى - الخلق جميعاً
مُسَخَّرِينَ ؟

قالوا : لأن صفة التسخير وعدم الخروج من عادات الله تثبت الله
تعالى صفة القدرة على الكل ، إنما لا تثبت لله المصوبية ، المصوبية
لا تكون إلا مع الاختيار ، أن تكون حراً مختاراً في أن تؤمن أو تكفر
فتختار الإيمان ، وأن تكون حراً قادراً على المعصية ، لكذلك تطيع
وتضربنا لذلك مثلاً - والله المثل الأعلى - : هَبْ أَنْ عِنْدَكَ عِبْدِينَ ،
تَرْبِطُ أَحَدَهُمَا إِلَيْكَ عَلَى سُلْسِلَةٍ مِثْلًا ، وَتَتْرُكُ الْآخَرَ حُرًّا ، فَإِنْ تَأَدَّبْتَ عَلَيْهِمَا
أَجَابَاكَ ، فَأَيُّهُمَا يَكُونُ أَطْوَعَ لَكَ : الْمُقَهَّرُ الْمُجْبِرُ ، أَمْ الْحُرُّ الطَّالِقُ ؟

إِنَّ : التسخير والقهر يثبت القدرة ، والاختيار يثبت المحبة .
والخلاف الذي حدث من الناس ، فكثير منهم آمن ، وكثير منهم
حق عليه العذاب ، من أين هذا الاختلاف يا رب ؟ مما خلقته فيك من
اختيار ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ ، فَكَانَ كُفْرُ الْكَافِرِ
وإِخْتِيَارَهُ : لأن الله سَخَّرَهُ للاختيار ، فهو حتى في اختياره مُسَخَّرٌ .

أما قوله تعالى : ﴿ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ﴾ (١٨) [الحج] يعني :
بإختياراتهم ، وكان المفروض أن يقول في مقابلها : وقليل ، لكن
هؤلاء كثير ، ومؤلاء كثير أيضاً .

ومعنى : ﴿ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ﴾ (١٨) [الحج] حق : يعني ثبت ،
فهذا أمر لا بد منه ، حتى لا يستوى المؤمن والكافر : ﴿ أَفَنَجْعَلُ
الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴾ (٢٥) [الأنعام] إذن : لا بد أن يعاقب هؤلاء ،
والحق يقتضي ذلك .

وقوله سبحانه : ﴿ وَمَنْ يَهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا